曇無德律部雜羯磨　界　傳

曹魏天竺三藏康僧鎧譯

諸結戒法第一

結戒場文（爾界不得並若欲大界內安戒場者先豎戒場四方內相外相相去一肘使人唱內一周竟言此是內相彼為外相如是第二第三唱界中衆僧羯磨者結不得受欲以木結界故）

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方小界相僧今於此四方小界相內結作戒場誰諸長老忍僧於此四方小界相內結作戒場者嘿然誰不忍者說僧已忍於此四方小界相內結作戒場竟僧忍嘿然故是事如是持

結大界文（應次結大界先標橕四方大界定相牆周外不用違喜勞布僅人二唱衆中唯使羯磨者結亦不得受欲以木結界故）

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方

蓋

大界相僧今於此四方大界相內結
大界同一住處同一說戒誰諸長老
忍僧於此四方大界相內結大界同
一住處同一說戒者嘿然誰不忍者
說僧已忍於此四方大界相內同一
住處同一說戒結大界竟僧忍嘿然
故是事如是持

結不失衣界文 不失衣界更无別相依大界相結故言此住處

大德僧聽此住處同一住處同一說
戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣
界除村村外界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說
戒僧今結不失衣界除村村外界誰
諸長老忍僧於此住處同一住處同
一說戒結不失衣界除村村外界者
嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處
同一說戒結不失衣界除村村外界
竟僧忍嘿然故是事如是持 若二界相近應留中間不得相接若欲解界應先解不失衣界却解大界不得隔駃流水或時能斷渡除常有橋樑耳

解不失衣界文

大德僧聽此住處比丘同一住處同
一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不
失衣界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同
一說戒僧今解不失衣界誰諸長老
忍僧同一住處同一說戒解不失衣
界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一
住處同一說戒解不失衣界竟僧忍
嘿然故是事如是持

解大界文

大德僧聽此住處比丘同一住處同
一說戒若僧時到僧忍聽今解大界
白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同
一說戒僧今解大界誰諸長老忍僧
同一住處同一說戒解大界者嘿然
誰不忍者說僧已忍同一住處同一
說戒解大界竟僧忍嘿然故是事如
是持

解戒場文

大德僧聽今有尒所比丘集若僧時
到僧忍聽僧今解此處戒場白如是
大德僧聽今有尒許比丘集僧今解
此處戒場誰諸長老忍僧解此處戒
場者嘿然誰不忍者說僧已忍解此
處戒場竟僧忍嘿然故是事如是持

蓋

布薩日及自恣日在道行若不和合
結坐處小界文
大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是
比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今於
此坐處結小界白如是
大德僧聽齊如是比丘坐處僧今於
此坐處結小界誰諸長老忍僧齊如
是比丘坐處結小界者嘿然誰不忍
者說僧已忍齊如是比丘坐處結小
界竟僧忍嘿然故是事如是持
即還解此小界文
大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時
到僧忍聽僧今解此坐處小界白如是
大德僧聽齊如是比丘坐處僧今解
此坐處小界誰諸長老忍僧齊如是
比丘坐處解此坐處小界者嘿然誰
不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處
解此坐處小界竟僧忍嘿然故是事
如是持
受戒法第二
度沙弥法若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不和合房房語令知已在剃
髮和合當作白白已然後與剃髮當作如是白
大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若

僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是
若僧伽藍中度令出家當白一切僧白已聽與出家當作如是白
大德僧聽此某甲從某甲求出家若
僧時到僧忍聽與某甲出家白如是
作如是白已與出家教使著袈裟偏露右肩脫革屣右膝著地合掌當教如是語
我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依
僧隨佛出家某甲為和上如来至真
等正覺是我世尊 第二第三亦如是說
我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛
出家竟某甲為和上如来至真等正
覺是我世尊 第二第三亦如是說當受戒
盡形壽不得殺生是沙弥戒能持不
荅言能 盡形壽不得盜是沙弥戒能持
不 荅言能 盡形壽不得婬是沙弥戒能
持不 荅言能 盡形壽不得妄語是沙弥
戒能持不 荅言能 盡形壽不得飲酒是沙
弥戒能持不 荅言能 盡形壽不得著花
鬘香油塗身是沙弥戒能持不 荅言能
盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽是
沙弥戒能持不 荅言能
盡形壽不得高大牀上坐是沙弥戒
能持不 荅言能
盡形壽不得非時食是沙弥戒能持

不答言能盡形壽不得捉持生象嚴餙
寶物是沙弥戒能持不答言能
此是沙弥十戒盡形壽不得犯汝已
受戒竟當供養三寶佛寶法寶比丘
僧寶勤修三業坐禪誦經勸佐衆事
請和上文
大德一心念我某甲請大德為和上
願大德為我作和上我依大德故得
受具足戒第二第三亦如是說和上應語言可尒若言好尒衆僧應安欲受具
足者離聞處著見處時戒師應問
衆中誰能為某甲作教授師若有者答言我
能戒師應作白
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒若僧時到僧忍聽某甲作教授師
白如是教授師應往受戒人所問言此安陀會欝
多羅僧僧伽棃鉢是衣鉢是汝有不
答言是應語言善男子聽今是真實誠時實
言實不實當言不實汝曾作比丘不
若言作持戒清淨不如法還戒不不
犯淨行尼不不賊心受戒不不破内
外道不非黄門不不殺父殺母殺阿
羅漢破僧不汝非非人不非畜生不
非二根不汝字何等和上字誰年滿

二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝
不負債不汝非奴不汝非官人不汝
是丈夫不丈夫有如是病不荅言无應語言
癩乾痟癲狂病汝有如是病癩癰疽白
如我今問汝僧中亦當如是問如汝
向者荅我僧中亦當如是荅教授師如是問
已還僧中如常威儀至舒手及處立應作如是白
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒若僧時到僧忍聽我問已聽將来
白如是教授師應喚受戒人言汝来来已為捉衣鉢教礼僧足已在戒師前長跪合掌教授應教乞戒作如是乞
大德僧聽我某甲從某甲求受具足
戒我某甲今從僧乞受具足戒和上
某甲願僧濟度我慈愍故第二第三亦如是説時戒師應作白
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒此某甲今從僧乞受具足戒和上
某甲若僧時到僧忍聽我問內法白
如是
善男子聽今是真誠時實語時隨所
問汝汝當隨實荅汝曾作比丘不若
言作持戒清淨不如法還戒不不犯
淨行尼不不賊心受戒不不破內外
道不非黃門不不殺父殺母殺阿羅

漢破僧不汝非非人不非畜生不非
二根不汝字何等和上字誰年滿二
十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不
負債不汝非奴不汝非官人不汝是
丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩
乾痟顛狂汝有如是病不若言无應作白四羯磨也
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒此某甲今從僧乞受具足戒和上
某甲自說清淨无諸難事年滿二十
三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧今授
某甲具足戒和上某甲白如是
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒此某甲今從僧乞受具足戒和上
某甲自說清淨无諸難事年滿二十
三衣鉢具僧今授某甲具足戒和上
某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足
戒和上某甲者嘿然誰不忍者說是
初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲受具
足戒竟和上某甲僧忍嘿然故是事
如是持善男子聽如來无所著等正
覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非
沙門非釋種子汝一切不得犯婬欲
作不淨行若比丘犯婬欲作不淨行

乃至共畜生非沙門非釋種子汝是
中盡形壽不得作能持不 答言能
一切不得盜乃至草葉若比丘盜人
五錢若過五錢若自取教人取自斫
教人斫自破教人破若燒若埋若壞
色非沙門非釋種子汝是中盡形壽
不得作能持不 答言能
一切不得故斷衆生命乃至蟻子若
比丘故自手斷人命持刀授與人教
死讃死勸死與人非藥若墮胎若厭
禱殺自作方便若教人作非沙門非
釋種子汝是中盡形壽不得作能持
不 答言能
一切不得妄語乃至戲笑若比丘不
真實非己有自稱言得上人法得禪
得解脫得定得四空定得須陁洹果
斯陁含果阿那含果阿羅漢果言天
来龍来鬼神来供養非沙門非釋種
子汝是中盡形壽不得作能持不 答言能
善男子聽如来无所著等正覺說四
依法比丘出家依是出家人法依糞
掃衣是比丘出家人法是中盡形壽
能持不 答言能

若得長利檀越送衣割截衣三種壞
色衣亦得受
依乞食是比丘出家人法是中盡形
壽能持不（答言能）
若得長利若僧差食檀越送食月八
日食十五日食月初日食衆僧常食
檀越請食得受依樹下坐是比丘出家
人法是中盡形壽能持不（答言能）
若得長利別房尖頭屋小房石室兩
房一户得受依腐爛藥是比丘出家
人法是中盡形壽能持不（答言能）
若得長利酥油生酥蜜石蜜得受
汝已受戒竟白四羯磨如法成就得
處所和上如法阿闍梨如法衆僧具
足當善受教法應勸化作福治塔供
養衆僧和上阿闍梨一切如法教不
得違逆應學問誦經勤求方便於佛
法中得須陀洹果斯陀含果阿那含
果阿羅漢果汝始發心出家功不
唐捐果報不斷餘所未知當問和上
阿闍梨（應令受戒人在前去）

受衣鉢文

長老一心念此僧伽梨若干條割截

監

成令受持不離宿第二第三亦如是說餘二衣亦如是受
長老一心念此鉢多羅應量器令受
持常用故第二第三亦如是說
請依止文
大德一心念我某甲請大德為依止
阿闍梨願大德為我作依止阿闍梨
我依大德故得住第二第三亦如是說師應言莫放
逸若言好若言去弟子荅言介
諸除罪法第三
乞覆藏羯磨文
大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆
藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日
令從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨覆
藏日羯磨慈愍故第二第三亦如是說
與覆藏羯磨文
大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏
此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從
僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽
僧令與比丘某甲隨覆藏日羯磨白
如是大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪
覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏
日從僧乞覆藏羯磨僧令與比丘某
甲隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與

比丘某甲隨覆藏日羯磨者嘿然誰
不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）
僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨
竟僧忍嘿然故是事如是持（行覆藏者有八事失宿一一事皆得突吉羅罪何等八往餘寺不白有客比丘來不白有餘事出外不白寺內餘行者不白病不遣信者白一二三人共室宿无比丘處住不半月半月說戒時白是爲八事失宿佛聽半月半月說戒時白應如是白彼行覆藏者應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言）
大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆
藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日
從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏
日羯磨我比丘某甲已行若干日未
行若干日白大德僧令知我行覆藏

乞摩那埵羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆
藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日
已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆
藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今
從僧乞六夜摩那埵羯磨願僧與我
六夜摩那埵羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏
此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲
隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏
竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨若僧
時到僧忍聽今與比丘某甲六夜摩
那埵羯磨白如是
大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆
藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日
已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某
甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆
藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨僧
今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨誰
諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那
埵羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯
磨（第二第三亦如是說）僧已忍與比丘某甲六夜
摩那埵羯磨竟僧忍嘿然故是事如
是持（佛言聽摩那埵比丘亦行如上諸事 行摩那埵時界內宿常有僧日日應）
（如是偏露右肩脫革屣 右膝著地合掌白言）
大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆
藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日
從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏
日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從
僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與我六
夜摩那埵羯磨我比丘某甲已行若

干日未行若干日白大德僧令知我
行摩那埵
乞出罪羯磨文
大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆
藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日
已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆
藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從
僧乞六夜摩那埵僧已與我六
夜摩那埵羯磨我比丘某甲行六夜
摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧
與我出罪羯磨慈愍故 第二第三亦如是說
與出罪羯磨文
大德僧聽此比丘某甲犯僧殘罪覆藏
此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已
從僧乞覆藏羯磨僧已與此比丘某甲
隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏
竟從僧乞六夜摩那埵僧已與
比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘
某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出
罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比
丘某甲出罪羯磨白如是
大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏
此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已
曇无德律部雜羯磨 第十四張 傅

從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲
隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏
竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與
比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘
某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出
罪羯磨僧今與比丘某甲出罪羯磨
誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯
磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨 第二
第三亦如是說 僧已忍與比丘某甲出罪羯磨
竟僧忍嘿然故是事如是持
犯捨墮衣於僧中捨文 捨與僧時往僧中偏露右肩脫
革屣向上坐禮胡跪合掌作如是言
大德僧聽我比丘某甲故畜尒許長
衣過十日犯捨墮今捨與僧 捨衣竟即入僧中懺悔
僧中懺悔文 禮僧中已右膝著地合掌作如是白
大德僧聽我比丘某甲故畜尒許長
衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧罪
今從僧懺悔 第二第三亦如是說即僧中一比丘前應作如是言
大德受我懺悔彼答言可尒
僧中受懺悔白文 受懺悔者當作如是白言
大德僧聽此比丘某甲故畜尒許長
衣過十日犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽我受比丘某甲懺悔白如

是作如是白已應受懺悔
即僧中一人前懺悔文
大德一心念我比丘某甲故畜尒許
長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧
罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則
安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知
而不覆藏大德憶念我清淨戒身具
足清淨布薩第二第三亦如是說說已受懺悔者應語如是言
自責汝心生猒離荅言尒
僧還此比丘衣羯磨文
大德僧聽此比丘某甲故畜尒許長衣
過十日犯捨墮今與僧若僧時到僧
忍聽僧今持此衣還此比丘某甲白
如是
大德僧聽比丘某甲故畜尒許長衣
過十日犯捨墮今捨與僧僧今持此
衣還此比丘某甲誰諸長老忍僧持
此衣還比丘某甲者嘿然誰不忍者
說僧已忍持此衣還此比丘某甲竟
僧忍嘿然故是事如是持捨與三人二人亦如上懺
悔亦如上三人二人中受懺悔亦如上所白
捨與一人文應至清淨比丘偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌作如是言
大德一心念我比丘某甲故畜尒許

長衣過十日犯捨墮我今捨與大德
捨已當懺悔
一人前懺悔文
大德一心念我比丘某甲故畜尒許
長衣過十日犯捨墮此衣已捨罪今
從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安
樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而
不覆藏大德憶我清淨戒身具足清
淨布薩 第二第三亦如是說說已 受懺悔者應作如是說
自責汝心生猒離荅言尒
犯餘輕罪向一比丘懺悔文 應至一清淨 比丘所偏露
右肩若上座礼足右膝著地合
掌說罪名說罪種應作如是言
大德一心念我比丘某甲犯某甲罪
今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安
樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而
不覆藏大德憶我清淨戒身具足清
淨布薩 第二第三亦如是說說已 受懺悔者應語如是言
自責汝心生猒離荅言尒
中受懺者應 語邊人言 長老聽我受比丘某甲懺 向二人三人懺 亦如是上二人
荅言聽 懺悔法亦如上若欲在僧 中懺者一人法亦如上說
疑罪僧中發露文
大德僧聽我比丘某甲於所犯生疑
今白僧令知須後無疑時當如法懺

悔人二人三人 第二第三亦如是說向三人亦如是說

說戒法第四

與欲清淨文

大德一心念今衆僧布薩說戒比丘
某甲亦布薩說戒我有佛法僧事
若有瞻病事我與欲及清淨為我捉
籌 病人有五事與欲若言與汝欲若言我說欲若言為我說欲若廣說盡與欲不者不成

受欲及清淨文 隨能憶姓字多少時得受至僧中應如是說

大德一心念衆多比丘有佛法僧事
若瞻病事我與衆多比丘受欲及清
淨如法僧事與欲清淨我為捉籌

差教授尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令差
比丘某甲教授比丘尼白如是大德
僧聽僧令差比丘某甲教授比丘尼
誰諸長老忍僧差比丘某甲教授比
丘尼者嘿然誰不忍者說僧已忍差
比丘某甲教授比丘尼竟僧忍嘿然
故是事如是持 彼差人往尼寺中應教集尼僧已先為說八不

可邊法句等為人

一者雖百歲比丘尼見新受戒比丘
應起迎逆礼拜與敷淨坐具此法應
尊重讚歎盡形壽不得違

二者比丘尼不應罵比丘訶責比丘
不應誹謗言破戒破見破威儀此法
應尊重讚歎盡形壽不得違
三者比丘尼不應為比丘作舉作憶
念作自言不應遮他見罪說戒自恣
不應呵比丘比丘應呵比丘尼此法
應尊重讚歎盡形壽不得違
四者式叉摩那學戒已應從比丘僧
乞受大戒此法應尊重讚歎盡形壽
不得違
五者比丘尼犯僧殘罪應在二部僧
中半月行摩那埵此法應尊重讚歎
盡形壽不得違
六者比丘尼半月半月應從僧乞教
授此法應尊重讚歎盡形壽不得違
七者比丘尼不應在无比丘僧處夏
安居此法應尊重讚歎盡形壽不
得違
八者比丘尼僧安居竟應比丘僧中
求三事自恣見聞疑此法應尊重讚
歎盡形壽不得違（說八不違已後隨意說法）
布薩說戒文（布薩日若小食上若大食上上座應唱如是言）
今日布薩日某時衆僧集堂說戒（若四人若）

過四人應先白已然後說戒若有三人二人各各相向說言

長老一心念今日衆僧十五日說戒

我某甲清淨第二第三亦如是說若獨有一人應心念口言

今日衆僧十五日說戒我某甲清淨

第二第三亦如是說

八難事起及有餘緣略說戒文八難者王難賊難火難水難病難人難非人難惡蟲難餘緣者大衆集床座少若衆多病大衆集屋上覆蓋不周或天雨若布薩多若多聞諍事論阿毗說法夜已久明相未出應作羯磨說戒若明相出不得宿受欲清淨羯磨說戒應隨事遠近可廣說戒便廣說不者如法治可略說便略下者如法治若難事近不略說即應從坐起去略戒者說序已餘者進言僧常聞若說序四事已餘者應言僧常聞如是乃至九十事餘者應言僧常聞

安居法第五

僧老人分房羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲分房舍臥具白如是

大德僧聽僧今差比丘某甲分房舍臥具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房舍臥具者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲分房舍臥具竟僧忍嘿然故是事如是持分房法先使管事人選擇一房取餘

白上座次第可

大德上座如是房舍臥具隨意所樂便取先與上座房已次第與第二第三第四乃至下座法亦如是若有餘

長房者應留客比丘也

盬

安居文

長老一心念我比丘某甲依某聚落某甲僧伽藍某甲房前三月夏安居房舍壞修治故（第二第三亦如是說）依某甲持律若有疑事當往問（後安居法亦如是說）

受七日文

長老一心念我比丘某甲受七日法出界外為某甲事故還此中安居白長老令知（第二第三亦如是說）

受過七日法文

大德僧聽我比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居（第二第三亦如是說）

與過七日羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居白如是

大德僧聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居者默然誰不忍者說僧已忍比丘某甲

受過七日法若十五日若一月出界
外為某甲事故還此中安居竟僧忍
嘿然故是事如是持

自恣法第六

與欲自恣文

大德一心念今日僧自恣我比丘某
甲亦自恣我有病患不堪往我與自
恣及欲病人有五事與自恣若言與汝自
恣若言我說自恣若言為我說自
恣若現身相若廣說盡成
與自恣不者不成與自恣

受自恣欲文隨能憶性字多少得受
三說至僧中應如是說言
大德一心念衆多比丘病患不堪来
我與衆多比丘受欲自恣如是僧事
與欲自恣

僧差授自恣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差
比丘某甲作授自恣人如是白
大德僧聽僧今差比丘某甲作授自
恣人誰諸長老忍僧今差比丘某甲
作授自恣人者嘿然誰不忍者說僧
已忍差比丘某甲作授自恣人竟僧
忍嘿然故是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到

僧忍聽僧和合自恣白如是作如是白已然後自恣
衆僧自恣文
大德一心念衆僧今日自恣我比丘
某甲亦自恣若見聞疑罪大德哀愍
語我我若見罪當如法懺悔第二第三亦如是說
若四人更互自恣文
長老一心念今日衆僧自恣我比丘
某甲亦自恣我清淨第二第三亦如是說若三人二人亦
如是說若一人心念口言自恣
今日衆僧自恣我比丘某甲亦自恣
我清淨第二第三亦如是說自恣法五人若滅五人不得受欲
有八難事起白僧各各三語自恣文
大德僧聽僧有難事若僧時到僧忍
聽僧今各各三語自恣白如是作如是白已各各
各共三語自恣若說亦如是若事近不得各各三語自恣亦不得白彼比丘即應以此難事故去
白僧受功德衣文
大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧
時到僧忍聽衆和合受功德衣白如
是僧應問誰能持功德衣者若言有能者應差
差持功德衣人羯磨文
大德僧聽若僧時到僧忍聽令差比
丘某甲為僧持功德衣白如是
大德僧聽僧今差比丘某甲為僧持

功德衣誰諸長老忍僧今老比丘某
甲為僧持功德衣者嘿然誰不忍者
說僧已忍老比丘某甲為僧持功德
衣竟僧忍嘿然故是事如是持

羯磨功德衣與持衣人文

大德僧聽此住處僧得可分衣現前
僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此
衣與比丘某甲此比丘某甲當持此
衣為僧受作功德衣於此住處持白
如是

大德僧聽此住處僧得可分衣現前
僧應分僧今持此衣與比丘某甲此
比丘某甲當持此衣為僧受作功德
衣於此住處持誰諸長老忍僧持此
衣與比丘某甲比丘某甲當持此衣
為僧受作功德衣於此住處持者嘿
然誰不忍者說僧已忍持此衣與比
丘某甲此比丘某甲當持此衣為僧
受作功德衣於此住處持竟僧忍嘿
然故是事如是持

持功德衣人持衣衆僧前文（隨諸比丘手得及衣言得相了應如是言）
此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧

今受作功德衣此衣衆僧已受作功
德衣第二第三亦如是說
衆僧各受功德衣文
其受者已善受此中所有功德名稱
囑我彼應荅言尒
出功德衣文
僧集和合未受大戒者出不來者說
欲僧今何所作為應荅言出功德衣
大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧
時到僧忍聽僧今和合出功德衣如
是白
分衣物法第七
僧分衣物羯磨文
大德僧聽此住處若衣若非衣現前
僧應分若僧時到僧忍聽僧今與比
丘某甲彼某甲當還與僧白如是
大德僧聽此住處若衣若非衣現前
僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當
還與僧誰諸長老忍此住處若衣若
非衣現前僧應分僧今與比丘某甲
彼某甲當還與僧者嘿然誰不忍
者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當
還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持

若住處有三人二人得亡衣物應當各各相向作如是說
長老一心念是住處得可分衣物現
前僧應分是中无僧此衣物屬我我
受用第二第三亦如是說若獨有一人應心念口言
是住處得可分衣物現前僧應分是
中无僧此衣物屬我我受用第二第三亦如是說
瞻病人持亡者衣物至僧中說文
大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有衣鉢坐具針筒盛衣褚器此住處
現前僧應分第二第三亦如是說
羯磨亡者衣鉢與看病人文
大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢
坐具針筒盛衣褚器現前僧應分若
僧時到僧忍聽僧今與看病人某甲
白如是
大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢
坐具針筒盛衣褚器現前僧應分僧
今與看病人某甲誰諸長老忍僧與
看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣褚
器者嘿然誰不忍者說僧已忍與看
病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣褚器
竟僧忍嘿然故是事如是持
僧分亡者餘衣物羯磨文

大德僧聽比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧者嘿然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持

若三人二人分亡者衣物文 若住處有三人二人應分亡者衣物應各各相向作如是言 長老一心念比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分此住處無僧是衣物屬我我應受用 第二第三亦如是說若獨一人心念口言 比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分此住處无僧是衣物屬我我應受用 第二第三亦如是說

作淨法第八

結作淨地文 淨地有四種一者檀越若經營人作僧伽藍時處分二者若為作僧伽藍未施三者僧伽藍都无籬障及塹若半有籬牆及塹四者僧作白二羯磨結

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是

大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者嘿然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍嘿然故是事如是持（若故僧伽藍疑先有淨地應解已然後更結）

差人監淨地羯磨文（彼如法作飲食淨菓華揚揀如是等事）

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲能為僧作淨法人白如是

大德僧聽比丘某甲能為僧作淨法人誰諸長老忍比丘某甲作淨法人者嘿然誰不忍者說僧已忍比丘某甲作淨法人竟僧忍嘿然故是事如是持（差作維那數僧臥具分僧粥分餅分雨衣處分沙彌等僧園人如是等諸羯磨文同但稱事為異耳）

真實淨施文

長老一心念我某甲有此長衣未作淨今為淨故施與長老為真實淨（作真實施者應問受施主然後得用）

展轉淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨為展轉淨施與長老（彼受者應如是語言）

長老一心念汝有此長衣未作淨為展轉淨故施與我我今受之（受已當用彼言）汝施主是誰（彼應言）施與某甲（受請者應語如此語）

長老一心念汝是長衣未作淨為展轉淨故施與我我已受之是衣某甲已有汝為某甲故護持用時隨意（展轉淨施者若聞不聞隨意用）

受七日藥文（先從淨人受已持至大比丘所作如是言）

長老一心念我比丘某甲有病因緣是七日藥為共宿七日故今於長老邊受（第二第三亦如是說）

受盡形壽藥文（先從淨人受已持至大比丘所作如是言）

長老一心念我比丘某甲有病此盡形壽藥為共宿長服故今於長老邊受（第二第三亦如是說不經宿不口受）

雜法第九

乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作屋无主自為已我今從眾僧乞知无難无妨處（第二第三亦如是說僧當觀此比丘若可信所聽若不可信一切僧應到彼處看若從可信者看看已應作羯磨）

大德僧聽比丘某甲自乞作屋无主自為已今從眾僧乞處分无難无妨

處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某
甲處分無難无妨處白如是
大德僧聽此比丘某甲自乞作屋無
主自為已今從衆僧乞處分无難无
妨處僧今與比丘某甲處分無難無
妨處誰諸長老忍僧與比丘某甲處
分无難無妨處者嘿然誰不忍者說
僧已忍與比丘某甲處分无難無妨
處竟僧忍嘿然故是事如是持（次後大房羯磨文與此同但稱有主為異）
足食已受殘食文（應持食至彼比丘所應作如是言）
大德我已足食大德看是知是作餘
食法（彼應取少許食已語言）我已食止汝可食之
受請已作殘食文（應持食至彼比丘前作如是言）
長老我已受請長老看是知是作餘
食法（彼應取少許食已語言）我已食止汝可食之
受請已食前食後入他家囑文長老
一心念我某甲已受某甲請有緣事
欲入某甲聚落至某甲家白長老令知
非時入村囑授文
長老一心念我某甲非時入某甲聚
落至某甲家為如是緣事白長老令知
比丘尼雜羯磨 曇無德律三藏法師出

諸結界法第一 (結解諸界法并注并第名盡與大僧同稱尼大姊異)

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文 (若比丘尼欲度人者當往比丘尼僧偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作如是言)

大姊僧聽我比丘尼某甲今從衆僧乞度人授具足戒願僧聽我度人授具足戒 (第二第三亦如是說)

尼僧與作畜衆羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從衆僧乞度人授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從衆僧乞度人授人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者嘿然誰不忍者說僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟僧忍嘿然故是事如是持

度沙弥尼文 (若欲在比丘尼寺內剃髮者應白僧若房房語令知然後剃髮應作如是白)

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如

是（[illegible]）

大姉僧聽此某甲從某甲求出家若

僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

（應作如是白已與出家應作如是出家[illegible]者者[illegible]已偏露右肩脫革屣右膝著地合掌[illegible]）

（教作如是言）

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今

隨佛出家和上某甲如来无所著等

正覺是我世尊（第二第三亦如是說）

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今

隨佛出家覔和上某甲如来无所著

等正覺是我世尊（第二第三亦如是說如是說已應與受戒）

盡形壽不得殺生是沙弥尼戒能持

不（答言能）盡形壽不得偷盗是沙弥尼

戒能持不（答言能）盡形壽不得婬欲是沙

弥尼戒能持不（答言能）盡形壽不得妄語

是沙弥尼戒能持不（答言能）盡形壽不得

飲酒是沙弥尼戒能持不（答言能）盡形

壽不得著華鬘香塗身是沙弥尼戒

能持不（答言能）盡形壽不得歌舞倡伎亦

不往觀聽是沙弥尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥

尼戒能持不（答言能）盡形壽不得非時

食是沙弥尼戒能持不（答言能）盡形壽不

得捉持生像金銀寶物是沙弥尼戒
能持不（答言能）
如是沙弥尼十戒盡形壽不應犯當
供養三寶佛寶法寶僧寶勤修三業
坐禪誦經勸佐衆事（聽童女十八者二年學戒年滿二十比丘僧中受大戒若年十歲當出嫁者聽二年中學戒滿十二與受具足戒應如是與二歲學戒）

式叉摩那受六法文（沙弥尼應往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言）

大姊僧聽我沙弥尼某甲從僧乞二
歲學戒和上尼某甲願僧濟度我慈
愍故與我二歲學戒（第二第三亦如是說應將沙弥尼往離聞處著見處已衆中差堪能羯磨者如上應作如是白）

大姊僧聽此沙弥尼某甲從僧乞二
歲學戒和上尼某甲若僧時到僧忍
聽僧今與沙弥尼某甲二歲學戒和
上尼某甲白如是

大姊僧聽此沙弥尼某甲今從僧乞
二歲學戒和上尼某甲僧今與沙弥
尼某甲二歲學戒和上尼某甲誰諸
大姊忍僧與沙弥尼某甲二歲學戒
和上尼某甲者嘿然誰不忍者說是
初羯磨（第二第三亦如是說）
僧已忍與沙弥尼某甲二歲學戒竟

（曇無德律部雜羯磨 弟子張 僧）

和上尼某甲僧忍嘿然故是事如是
持（應差来礼僧足 戒師前與六法）汝諦聽如来无所著
等正覺説六法一不得犯不淨行行婬
欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉
摩那非釋種女若與染汙心男子共
身相摩觸缺戒應更與學戒是中盡
形壽不得犯能持不（答言能）
不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取
人五錢若過五錢自取教人取自斫
教人斫自破教人破若燒若埋若壞
色非式叉摩那非釋種女若取減五
錢缺戒應更與學戒是中盡形壽不
得犯能持不（答言能）
不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉
摩那故自手斷人命求刀授與教死
勸死讚死若與人非藥若墮胎厭禱
呪術自作教人作非式叉摩那非釋
種女若斷畜生不能變化者命缺戒
應更與學戒是中盡形壽不得犯能
持不（答言能）
不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不
真實无所有自稱言得上人法言得
禪得解脫得定得四空定得須陁洹

果斯陁含果阿那含果阿羅漢果言
天来龍来鬼神来供養我非式叉摩
那非釋種女若於衆中故妄語歎或
應更與學戒是中盡形壽不得犯能
持不答言能
不得非時食若式叉摩那非時食犯
戒應更與學戒是中盡形壽不得犯
能持不答言能
不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應
更與學戒是中盡形壽不得犯能持
不答言能
式叉摩那於一切比丘尼戒是中應
盡學除自取食過食與比丘尼
式叉摩那尼僧中受大戒文應求和上作如是言
我某甲今求阿姨為和上願阿姨為
我作和上我依阿姨故得受大戒第二第三
亦如是說和上應答言可尒若式叉摩那學戒已若年滿二十若滿十二應與受大戒白四羯
磨應如是與戒將受人離聞處者見處是中戒師應差教授師
大姉僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽某甲尼為
教授師白如是教授師應至受戒人所語言
此汝安陁會欝多羅僧僧伽棃僧竭
支覆肩衣鉢此衣鉢是汝有不答言

[illegible]

有汝諦聽今真誠時我今問汝有便
言有无當言无汝不曾作比丘尼不
不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅
漢不不非人不非畜生不非二根人
不汝字何等和上字誰年歲滿不衣
鉢具足不父母夫主為聽汝不不負
人債不非婢不是女人不女人有如
是諸病癩癰疽白癩乾痟癲狂二根
二道合道小大小便常漏涕唾常出
汝有如是諸病不荅言無應語言
如我向者所問僧中亦當如是問如
向者荅我僧中亦當如是荅彼教授師問已應還
至僧中如常威儀至舒手及比丘尼僧處立應作如是言
大姊僧聽是某甲從和上尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽我已教授
竟聽使来白如是教授師應喚受戒人言来来已為捉衣鉢
教礼比丘尼僧足在戒師前胡跪合掌白如是言
大姊僧聽我某甲從和上尼某甲求
受大戒我某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲願僧濟拔我慈愍故第二第三
亦如是說是中戒師應作白
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和

上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
汝諦聽今是真誠時我今問汝有便
言有無當言無汝不曾作比丘尼不
不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅
漢不非非人不非畜生不非二根人
不汝字何等和上字誰年歲滿不衣
鉢具足不父母夫主為聽汝不非負
人債不非婢不是女人不女人有如
是諸病癩癰疽白癩乾痟癲狂二根
二道合道小大小便常漏涕唾常出
有如是諸病不（答言无應作白）
大姉僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲所說清淨無諸難事年歲
已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧
今授某甲大戒和上尼某甲白如是
大姉僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲所說清淨无諸難事年歲
已滿衣鉢具足僧今授某甲大戒和
上尼某甲誰諸大姉忍僧今授某甲
大戒和上尼某甲者嘿然誰不忍者

陽

説是初羯磨（第二第三亦如是說）
僧已忍與某甲受大戒竟和上尼某
甲僧忍嘿然故是事如是持
受戒人與尼僧俱至比丘僧中大戒文
（彼受戒者應與比丘尼僧俱至比丘僧中礼僧足已右膝著地合掌作如是言）
大德僧聽我某甲從和上尼某甲求
受大戒我某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲願僧濟度我慈愍故（第二第三）
（亦如是說此中戒師應作白已問諸難事）
大德僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
善女諦聽今是真誠時實當言實不
實當言不實隨所問汝汝當以實荅
我汝不曾作比丘尼不不賊心受戒
不不殺父殺母殺阿羅漢不非非人
不非畜生不非二根人不汝字何等
和上字誰年歲滿不衣鉢具足不父
母夫主為聽汝不汝不負人債不非
婢不汝是女人不女人有如是諸病
癩癰疽白癩乾痟癲狂病汝有如是
諸病不（若言無應問言）

曇無德律部雜羯磨　第二十八張　待

汝學戒未汝清淨不若言已學戒清淨應問餘比丘尼言
已學戒未清淨不若言已學戒清淨則應作白四羯磨
大德僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲所說清淨无諸難事年歲
已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時
到僧忍聽僧今為某甲受大戒和上
尼某甲白如是大德僧聽此某甲從
和上尼某甲求受大戒此某甲今從
僧乞受大戒和上尼某甲所說清淨
无諸難事年歲已滿衣鉢具足已學
戒清淨僧今為某甲受大戒和上尼
某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒
和上尼某甲者嘿然誰不忍者說是
初羯磨第二第三亦如是說
僧已忍為某甲受大戒竟和上尼某
甲僧忍嘿然故是事如是持
善女人諦聽如来無所著等正覺說
八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女一切不得作不淨行行
婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲
法乃至共畜生非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得偷盜乃至草葉若比丘尼取人五錢若過五錢自取教人取自斫教人斫自破教人破若燒若埋若壞色非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼自手斷若教他斷人命持刀授與教死讚死勸死與人非藥若墮胎厭禱呪術若自作方便教人作非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非已有自稱得上人法得禪得解脫三昧正受得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果言天来龍来鬼神来供養我非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得身相摩觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸腋以下膝以上若摩若逆摩若順摩若牽若推若舉若下若捉若急捺非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

鳫

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼
有染汙心與染汙心男子受捉手捉
衣至屛處屛處住屛處語若共行若
身相近若共期犯此八事非比丘尼
非釋種女是中盡形壽不得犯能持
不荅言能
不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若
比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自擧
不白僧不語人令知後於異時此比
丘尼若休道若滅擯若作不共住若
入外道後作如是言我先知此人如
是如是非比丘尼非釋種女覆藏他
重罪故是中盡形壽不得犯能持
不荅言能
不得隨被擧比丘語乃至沙弥若比
丘尼知比丘為僧所擧如法如毗尼
如佛所教犯威儀未懺悔不作共住
便隨順彼比丘尼諫此比丘尼言大
姉彼比丘為僧所擧如法如毗尼如
佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫
隨順彼比丘語彼比丘尼諫此比丘
尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三
諫捨此事故乃至三諫捨者善若不

捨者非比丘尼非釋種女犯隨舉是
中盡形壽不得犯能持不(答言能)
善女人諦聽如来无所著等正覺說
四依法比丘尼出家依是是出家人
法依糞掃衣是比丘尼出家法是中
盡形壽能持不(答言能)
若得長利檀越施衣割壞衣得受
依乞食是比丘尼出家人法是中盡
形壽能持不(答言能)
若得長利若僧差食檀越送食月八
日食十五日食月初日食衆常食檀
越請食得受
依樹下坐是比丘尼出家人法是中
盡形壽能持不(答言能)
若得長利別房尖頭小屋石室兩房
一戶得受
依腐爛藥是比丘尼出家人法是中
盡形壽能持不(答言能)
若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝
已受戒竟白四羯磨如法成就得處
所和上如法阿闍梨如法二部衆僧
具足當善受教法應勸化作福治塔
供養衆僧和上阿闍梨一切如法教

不得違逆應學問誦經勤求方便於
佛法中得須陁洹果斯陁含果阿那
含果阿羅漢果汝始發心出家功不
唐捐果報不斷餘所不知當問和上
阿闍梨 應令受戒人在前而去
受衣鉢文 受五衣鉢文請依止文子注盡同尼婦異
除罪法第三
比丘尼從二部僧乞摩那埵羯磨文
若比丘尼僧殘罪不覆藏隨有半月應二部僧中行摩那埵行摩那埵竟與出罪摩那埵羯磨時大僧滿四人已上尼僧亦令出罪時要二部僧各二十人彼尼來至僧中脫革屣偏袒右肩禮僧足合掌胡跪從二部僧乞半月摩那埵應如是言
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧
殘罪今從二部僧乞半月摩那埵羯
磨願僧與我半月摩那埵羯磨慈愍
故 第二第三亦如是說
與摩那埵羯磨文
大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘
罪今從二部僧乞半月摩那埵羯磨
若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某
甲半月摩那埵羯磨白如是
大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘
罪今從二部僧乞半月摩那埵羯磨
僧今與比丘尼某甲半月摩那埵羯

隱

磨誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半
月摩那埵羯磨者嘿然誰不忍者說
是初羯磨（第二第三亦如是說）
僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵
羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持（摩那埵行法如大比丘法尼異在尼僧中宿日日來白大僧令知作如是說）
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧
殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨
僧已與我半月摩那埵羯磨我比丘
尼某甲已行若干日餘有若干日在
白大德僧令知我行摩那埵
乞出罪羯磨文（彼比丘尼來至二部僧中乞出罪羯磨應如是乞言）
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧
殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨
僧已與我半月摩那埵羯磨我於二
部僧中半月行摩那埵竟今從僧乞
出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍
故（第二第三亦如是說）
與出罪羯磨文
大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘
罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨已
與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨此
比丘尼某甲已於二部僧中半月行

摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧
時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲出
罪羯磨白如是
大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘
罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧
已與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨
此比丘尼某甲已於二部僧中半月
行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨
僧今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸
長老忍僧與比丘尼某甲出罪羯磨
者嘿然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說
僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟
僧忍嘿然故是事如是持
捨墮衣於僧中捨文捨墮僧中捨捨竟僧中懺悔請
一人前受者白所一人前懺悔羯磨還彼
衣三二一人邊捨懺皆亦同犯餘罪向二
一三人懺受者白邊人疑罪僧向三一
一人發露予生次第名盡同足姊是
說戒法第四
尼僧差人求教授羯磨文
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差
比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往
比丘僧中求教授白如是大姊僧聽
僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故
半月往比丘僧中求教授誰諸大姊

匲

忍僧老比丘尼某甲為比丘尼僧故
半月往比丘僧中求教授者嘿然誰
不忍者說僧已忍老比丘尼某甲為
比丘尼僧故半月往比丘僧中求教
授竟僧忍嘿然故是事如是持二人為伴
往大僧中詣一一舊比丘所礼足已曲身低頭合掌白言
大德一心念比丘尼僧和合礼比丘僧
足求教授第二第三亦如是說受為比丘僧說戒時如是白言
大德僧聽比丘尼僧和合礼僧足求
教授第二第三亦如是說比丘尼明日應往問可否比丘應期往比丘尼應期來迎
比丘期往聞教授人來當半道迎至寺內供給所須洗浴具美饍飲食草蓐洗與供養若
不者突吉羅若比丘盡病若不知合若眾不遣當遣信往礼拜問訊若比丘尼盡病若眾
不和合眾不滿不當遣信往礼拜問訊若不往者突吉羅
與清淨及欲文與欲及清淨受欲及清淨布薩說戒法入難及
緣略說戒子注本第名盡同尼姊異
安居法第五老人分房舍安居受七日受過七日文無過七日法子注
次第名盡同尼姊異
自恣法第六
尼僧老人大僧中求自恣羯磨文
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今老
比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧
中說三事自恣見聞疑白如是
大姊僧聽僧今老比丘尼某甲為比

曇無德律部雜羯磨 第四十張 傳

丘尼僧故往大僧中說三事自恣見
聞疑誰諸大姉忍僧差比丘尼某甲
為比丘尼僧故往大僧中說三事自
恣見聞疑者嘿然誰不忍者說僧已
忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往
大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍
嘿然故是事如是持（二比丘尼為伴往大僧中礼僧足已曲身低頭合掌作如是說）
比丘僧夏安居竟比丘尼夏安居竟
比丘僧說三事自恣見聞疑大德僧
慈愍故語我我若見罪當如法懺悔（第二第三亦如是說彼尼即比丘僧中白恣日使自恣而比丘疲極佛言不應令比丘僧十四日自恣比丘尼十五日自恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信礼拜問訊不者突吉羅若比丘尼衆病若衆不和合衆不滿比丘尼亦當遣信礼拜問訊不者突吉羅）
與欲自恣文（與欲自恣受欲自恣人白僧自恣尼僧自恣四三二人手說偈一心念說八難白僧三語自恣白僧受功德衣人羯磨衣與持衣人僧前說衆僧尼受功德衣白出功德衣子注次第名盡同尼姉異）
分衣物法第七（羯磨分衣物三二人相向受獨一心念受聽病人持亡者衣物至僧中說羯磨衣鉢與餘衣羯磨分三二人相向受獨一心念受盡同尼姉異）
作淨法第八（結淨地差監淨人真淨展轉七日盡形壽受法子注次第名盡同尼姉異）
雜法第九（自乞作小房足食受殘食受請已作殘食受請食前食後非時入村羯磨法次第名盡同尼姉異文煩故不出）
曇无德律部雜羯磨　第四七張　傳

僧祇律一人安居文

我比丘某甲於此僧伽藍雨安居前三月我某甲比丘是住處夏安居前三月有緣事出界行受七日法是住處安居自恣

曇無德律部雜羯磨

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造